

وهذه السورة التي نحن بصدددها - سورة آل عمران - كان من الباقى أن تأتى بعد سورة البقرة ؛ لأن سورة البقرة جاءت لتخدمنا فى قضية الوجود الأول ، فتكلمت عن خلق آدم ، وتكلمت عن خلافته فى الأرض ، وتكلمت عن تعليمه الأسماء . ثم تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذى استخلف فى الأرض . وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث ، هذه الأحداث ارتبطت بأزمة مخصوصة . والقرآن قد جاء بها ، ثم جاء متربياً على الصلوة النهائية . ناسب أن تأتى بعد سورة البقرة سورة آل عمران ؛ لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق ، لم يأت عمل نمط الخلق الأول ، وإن جاء من الخلق الأول ؛ لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى . وخلق عيسى جاء بغير الناموس الذى خلق به آدم . فكما أن آدم خلق بلا أب وبلا أم ، كان المنطق أن يأتى بخلق آخر وجد من دون أب .

لقد استهل الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة بأسماء ثلاثة من حروف المعجم وهى : « ألف - لام - ميم » . وذلك القضية تعرضنا لها طويلاً عند استهلال سورة البقرة . وبينما الحكمة فى ورود بعض الحروف ، وعرفنا أن للحرف « ميمى » وله « اسم » . « المسمى » هو الذى ينطق به ، وه « الاسم » ، هو الذى يعتبر عنواناً على هذا المسمى . فانت حين تقرأ مثلاً ، تقول : « قرأ » ، فعندما تنطق بحرف « ق » ، تنطقه حرفاً متصلًا ببقية الحروف ، وهذا النطق اسمه « المسمى » . ولكن اسم ذلك المسمى « قاف » .

إذن فلكل حرف اسم ، ومسمى . حين نتكلم جميعاً نتكلم بالمسمى ، وسواء منا الأسمى أو المتعلم ، فكل واحد ينطق المسمى « ق » ، « ر » ، « أ » ، ولكن لا يعرف اسم « قاف » إلا من تعلم ؛ لأنه قيل له هذه اسمها « قاف » . فذلك هو الاسم .

إذن فالتعليم يعطينا أسماء المسميات ، واللفظ الذى يلفظ به الأسمى والمتعلم هو

المسميات ، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمياً ، لم يجلس إلى معلم ولم يتعلم ، فمن الذى لقنه أسماء الحروف التى لا يعرفها إلا من تعلم ؟ هذه الحروف لُقنت على صور مختلفة ، فتتطق باللسان مرة وتنطق مرة أخرى بأسماء الحروف ، فلما جاءت في أول سورة البقرة « الم » تلك هى أسماء الحروف . ولكننا قلنا : إننا حين نقرأ في أول سورة القيل « ألم تر » هى (الألف واللام والميم) ونقرأها كـ ثلاثة حروف تُكوّن تساؤلاً : « ألم تر » ، ولم نقرأ أسماء حروفها ، وإنما قرأناها بمسميات الحروف . فقلت : « ألم » ، فمن الذى يفرق لنا بين ألف ولام وميم . وتقرأ مرة أخرى ألم ؟ لاشك أنها توقف من الله ، وهى حقاً توقف من الله ، هذه نقرأ ألم وهذه نقرأ ألف ، لام ، ميم .

إن الحق يدلنا على أن هذا القرآن ليس من صنعة البشر ، وإلا فصنعة البشر لم تأت قبل نزول القرآن لتتعلق بأسماء الحروف ، اللهم إلا بعض أسماء قالوا قها: إنها أداة مثل « هاء التنبيه » أى لتنبيه السامع . لماذا ؟ لأن المتكلم حرق أن يتكلم وهو الذى يحدد وقت كلامه ولكن السامع ينادى . إذن فالكلام من المتكلم يحدده المتكلم ، يتكلم متى شاء . ولكن السامع لا يسمع متى شاء ، ولكنه يسمع بعد أن يتكلم المتكلم ، لكن السامع ليس عنده اختيار ، فكانوا يريدون لبعض الحروف أن يخرجوا بها إلى السامع كلون من ألوان الانجذاب إلى المتكلم ، فقبل أن يجرى بالكلام الذى يريد أن يأتى بها التنبيه . كان المتكلم يقول : تنبه لى فانا أريد أن أتكلم حتى لا يغترب منك بعض الكلمات التى أنطق بها . وبعضها يسمونه « أداة استفتاح » مثل القول : ألا هبى بصحنك فاصبحينا . فهـ « ألا » تنبه لى أن كلاماً يقال ، ثم يقول : هبى بصحنك فاصبحينا ، لأنه ربما نطق ببعض الكلمات فى شغل من السامع عن المتكلم ، فضوته الفائدة .

إذن فكل الألفاظ التى تأتى بأسماء حروف أو بأسماء يراد بها التنبيه ، إنما هى تنبيه للذهن . وما الذى يمنعنا أن يكون أيضاً ذلك من باب تنبيه السامع إلى ضرورة حضور ذهن ؟ وما يدل على أن هذه الحروف الترفيقية موانع فى النفس البشرية ، أن الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعواه لم يستدركوا عليه شيئاً وهم أهل فصاحة وأهل لغة .

هل سمعنا أن واحداً منهم قال : انظروا إلى محمد كيف يأتي بالفاظ وكلمات لا مدلول لها ولا معنى ، ثم يدعى أنه أفصح العرب ؟!

هل قال واحد منهم ذلك ؟ لم يقل ، وقبلوها ولم يستدركوا ، ولم يقولوا : « ما هذه » ، « الف » ، « لام » ، « ميم » ، التي جاء بها محمد ؟ بما يدل على أنها أخذت من أسماهم موقعاً كما أرادها الله ، بدليل أنهم لم يستدركوا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يعملوها من النقد الذي وَجَّه إلى رسول الله ، وقتلنا في ذلك : إنه بعض من أسرار هذه الحروف .

ويريد الله حين يؤكد معنى من المعاني ألا يسه مرة واحدة ، فقد جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من النبوات ، ومن خطاب السماء ، والمعنى الذي يريد الله أن يوضحه ويؤكد به برده كثيراً حتى يستقر في ذهن المتلقي . وعلى هذا النمط جاء قول الحق سبحانه في أول سورة آل عمران :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وجاءت أيضاً في سور أخرى ، في سورة العنكبوت ، وفي سورة الروم ، والفيان ، والسجدة ، وزاد عليها راء في بعض السور ، وزاد عليها صاد في بعض السور ، « المص » ، « المر » كل ذلك جاء تأكيداً للمعاني أو تأكيداً للسِر الذي وضعه الله في هذه الحروف ، وإن لم تكن تدرك ذلك السِر .

والإنسان يتتبع بأسرار الأشياء التي وضعها من أوجد الأشياء وإن لم يعلم هذه

الاشياء فهو مستفح بها ، وضربنا المثل وقلنا : إن الرفي الذي ليس عنده ثقافة في الكهرباء ، يستفيد بالكهرباء أم لا ؟ إنه يستفيد بها ويحرك زر المصباح لينيره أو ليطفئه ، أهو يعلم سر ذلك ؟ لا ، لكنه إنما انتفع به ، فكذلك المؤمن حين يقول : « الف - لام - مي » ، يأخذ سرها من قائلها ، فهمها أم لم يفهمها ، إذن فالمسألة لا تحتاج إلى أن نفلسفها ، صحيح أن العقل البشري يحوم حول شيء ليستأنس به ، ولكن عطاء الله وحكمة العطاء فوق ما يستأنس به وفوق ما نستوحش منه .

وقول الحق سبحانه في ختام سورة البقرة : « فأنصرتنا على القوم الكافرين » يناسب أيضاً سورة آل عمران ، لماذا ؟ لأن الإسلام سيأتي ليواجه معسكر كفر ومعسكر أهل الكتاب ، فحتى لا تشقى دعوة الله التي صدرت عن الله بمواكب الرسل جميعاً الذين سبقوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأن هذا جاء ليتأقضى شيئاً منه ، إنه قد جاء ليعزز دعوة الله ، ولتكون هذه الأمم التي تبعت هذه الديانات في صف الإسلام . ولذلك حينما أنكر العرب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لهم : « ومن عنده علم الكتاب » أى أن من عنده علم الكتاب يشهد أنك رسول الله .

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَّ مَرْسَلًا قُلْ كُنْ يَاللَّهِ شَيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ

عِلْمُ الْكِتَابِ ۝ ١٣ ﴾

(سورة الرعد)

فكان المفروض في أهل الكتاب أنهم حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هم أول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه جاء ليؤكد موكب الإيمان ويأتى لهم بسورة يسميها آل عمران حتى يعلم المسيح أنك يا محمد لم تأت لتهدم ديانة عيسى ، ولكن لتبقى ديانة عيسى ولتؤيد ديانة عيسى ، فإن كنتم يا من آمنتم بعيسى مؤمنين بعيسى فاهرعوا حالاً إلى الإيمان بمحمد ، فقد سبأها الله آل عمران ، وجعل لهم سورة في القرآن .

إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تأت للمعصية ، أو لنمحو ما قبلها كما تأتى عصيات البشر حين يأتى قوم على أنقاض قوم ، ويدمرون كل ما ينصل بهؤلاء القوم

حق التاريخ بحونه ، والأشياء بمسحونها ؛ لأنهم يريدون أن ينشئوا تاريخاً جديداً .
لا ، إن هذا القرآن يريد أن يصبوب التاريخ ، فيبقى بسورة اسمها « آل عمران »
وذلك تكريم عال لهذه الديانة ولتأجيلها .

وبعد ذلك بأن الحق قبضها : بقوله جل شأنه :

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

تلك هي قضية الغمة ، ولذلك يتكرر في القرآن التأكيد على هذه القضية ، « الله
لا إله إلا هو » . « الله » كما يقولون مبتدأ ، « لا إله إلا هو » خبر ، والمبتدأ لا بد
أن يكون متضحاً في الذهن ، فكان كلمة « الله » متضحة في الذهن ، ولكنه يريد أن
يعطى لفظ « الله » الوصف الذي يليق به وهو « لا إله إلا هو » . ولذلك يقول
الحق :

﴿ وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَحَمَلَ الْحَمْلَ وَالْقَمَرَ لَقُوا اللَّهَ قَائِينَ
يُوقُونَ ﴾

(سورة التوبة)

إذن فانه متضح في أذهانهم ، ولكن السلطات الزمنية أرادت أن تطمس هذا
الإيضاح ، فجاء القرآن ليزيل ويمحو هذا الطمس مؤكداً « الله لا إله إلا هو » فهذه
قضية أطلقها الحق شهادة منه لنفسه :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾

(من الآية ١٨ سورة آل عمران)

وكفى بالله شهيداً ، لأنها شهادة الذات للذات ، وشهدت الملائكة شهادة الشهيد
فلم يروا أحداً آخر إلا هو ، وكذلك ، شهد أولو العلم الذين يأخذون من الأدلة في

الكون ما يثبت صدق الملائكة ويؤكد صدق الله ، فإذا ما نظرنا نظرة أخرى نقول : إن الحق أطلقها على نفسه وقال : « لا إله إلا هو » ، وجعلها كلمة التوحيد وجعل الأمر في غاية اليسر والسهولة والبساطة : فلم يشأ الله أن يجعل دليل الإيمان بالقوة العليا دليلاً معقداً ، أو دليلاً فلسفياً ، أو لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا أهل الثقافة العالية ، لا ، إن الدين مطلب للجميع ، من راعى الشاء إلى الفيلسوف ، إنه مطلوب للذي يكس في الشارع كما هو مطلوب من الأستاذ الجامعي .

فيجب أن تكون قضية الإيمان في مستوى هذه العقول جميعاً ، فلا فلسفة في هذه المسألة ، لذلك شاء الحق أن يجعل هذه المسألة في متبى الباطة فأوضح الله : أنا شهدت ألا إله إلا أنا ، فإما أن يكون الأمر صدقاً وبذلك تنتهي المشكلة ، وليس من حق أحد الاعتراض ، وإن لم تكن صدقاً فقولوا لنا : أين الإله الآخر الذي نسمع التحدى ، وأخذ الله منه ذلك الكون ، وقال : أنا وحدي في الكون ، وأنا الذي خلقت ، ثم لم نسمع رداً عليه ولا عن معارض له ، ألم يدر ذلك الإله الآخر ؟

إذن فذلك الآخر لا ينفع أن يكون إلهاً ، فإن علم ذلك الآخر ولم يدافع عن نفسه وملكيته للكون فإنه لا يصلح أن يكون إلهاً . وتصيح القضية لله إلى أن يظهر مدع ليناقضها ، فـ « لا إله إلا هو » كلمة حق ، وبالعقل والمنطق هو إله ولم نجد معارضاً . وقلنا سابقاً: إن الدعوى حين تدعى ولا يوجد معارض حين نسمعها تكون لصاحبها إلى أن يوجد المعارض . وضربنا مثلاً : نحن مجتمعون في حجرة ، عشرة أشخاص ، وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود ، فجاء واحد متلهفاً وقال : لقد ضاعت مني حافظة نقود . فقال له صاحب البيت : وجدنا حافظة ولكن كان هنا عشرة ، فليأجيء بالعشرة ، وسئلوا لم يدعها أحد ، إذن فهي له .

إن الله قد قال : « لا إله إلا هو » ، فإن كان هناك إله آخر فليظهر لنا ، لكن لا تظهر لنا إلا قوة الله « لا إله إلا هو » وما دام لا إله إلا هو ، وهذا الكون يحتاج إلى قومية لتديره ، فلا بد أن يكون حياً حياة تناسبه ، لأنه سيهب حيوياً كثيرة لكل الأجناس ، للإنسان وللحيوان وللنبات والمجمد ، إذن فالذي يوجد ما لا بد أن يكون حياً ولا بد أن تكون حياته مناسبة له .

وه قيوم ، هذه يسمونها صيغة مبالغة ؛ لأن الحدث إذا وقع فإنه يقع مرة على صورة عادية ، ومرة يقع على صورة قوية . مثلما نقول : فلان أكل ، وه أكل ، غير « أكل » ، فكلنا نأكل ، وكلنا يُطلق علينا « أكل » ، لكن ليس كلنا يُطلق علينا « أكل » ، لأن هذه اسمها صيغة مبالغة في الحدث .

وإذا كان الله هو الذي يدبر ويقوم على أمر كل عوالم الكون هل يكون قائما أو قيوماً ؟ لا بد أن يكون قيوماً . وه قيوم ، معناها أيضا : قائم بذاته . فما شكل هذا القيام ؟ إنه قيام أزلي كامل .

إذن فكلمة « قيوم » صيغة مبالغة من القيام على الأمر ، قائم بنفسه ، قائم بذاته ، ويُقيم غيره ، والغير متعدد متكرر ، فعندما يكون هذا الغير متعدداً ومتكرراً فهو يحتاج إلى صفة قوية في مخالفه ، فيكون الخالق قيوماً .

إن قوله الحق : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » هو سند المؤمن في كل حركات حياته ، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا المنذر أندر أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قلت : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » فضرب في صدرى وقال : « ليهتك الملم أبا المنذر »^(١) .

وقولوا لنا بالله : حين يوجد ولد وأب ، هل يحمل الولد هما لأى مسألة من مسائل الحياة ؟ لا ؛ لأن الأب متكفل بها ، والمثل العامى يقول : الذى له أب لا يحمل هما . إذن فالذى له رب عليه أن يسمى ؛ لأنه سبحانه يقول : أنا حي ، وأنا قيوم ، وه قيوم ، يعنى قائم بأمرك .

ويؤكد سبحانه هذه القيومية في سورة البقرة ، فقال في آية الكرسي : « لا تأخذه سنة ولا نوم » ، كأنه يقول لنا : ناسوا أنتم لأننى لا أنام . وإلا فإن نمت أنت من حراسة حركة حياتك فمن يحرسها لك ؟ إنه سبحانه يتفضل علينا بقيومته فـ « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، ومادام هو « الحي » وه القيوم ، فأمر منطقي أنه قائم

بأمر الخلق جميعا وقد وضع لكل الخلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة ، ومن قيم وصيانة قيم .

ومادام هو القيوم والقائم بالأمر والتولى الشئون للخلق فلا بد أن يؤدي لهم مطلوبات مادتهم وما ينفىها ، ومطلوبات قيمهم وما يبقئها . أما مطلوبات المادة فيقول فيها :

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رُؤُوسَ مِن قَروَفٍهَا رَبَّرَكْ فِيهَا وَقُتِرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ آثَارِ
صَوَاءً لِّلنَّاسِ يَلِينَ ۝١٥﴾

(سورة تين)

إنه سبحانه يطمئنا على القوت ، وأما مطلوبات القيم فقال سبحانه :

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ ۝٢﴾

إذن فلم يعطنا سبحانه مقومات المادة فقط ، ولكن أعطانا مقومات القيم أيضا ؛ لأن المادة بدون قيم تكون شرسة هرجاء رعناء ، ف يريد الله أن يجعل المادة في مستوى إيمان . إذن لا بد أن تنزل القيم . لذلك قال سبحانه : « نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ » وه نزل « تفيد شيئا قد وجب عليك ؛ لأن النزول معناه : شيء من أعلى ينزل ، وهو يقول لك : لا تنأى عن القيم التي جاءت لك من أعلى منك ؛ لأنها ليست من مساو لك ، إنما من خالق الكون والبشر ، والذي يمكنك أن تنأى عنه ما يأتي من هو أدنى منك .

لكن حين يحى لك التقين من هو أعلى منك فلا تنأى عنه ؛ لأن خضوعك له ليس ذلة بل عزة ، فقال : « نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ » . وفي سياق القرآن نجده سبحانه

يقول :

﴿ تَزَلُّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ ﴾

(سورة الشعراء)

ومرة أخرى يقول في القرآن الكريم :

﴿ وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ تَزَلُّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ ﴾

(سورة الإسراء)

ولكن هل نزل القرآن وحده ؟ لقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعنى ذلك خروج القرآن عن كونه « نزل » ، فجبريل عليه السلام كان ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ تَزَلُّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ ﴾

(سورة الإسراء)

وبذلك تتساوى « أنزل » مع « نزل » . وحين نأتى للحدث أى الفعل فى أى وقت من الأوقات فإننا نتساءل : أهو موقوف بزمان أم غير موقوف بزمان ؟ إن القرآن الكريم قد نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة وعشرين عاما ، وينزل القرآن حسب الحوادث ، فكل نجم من نجوم القرآن ينزل حسب متطلبات الأحداث . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ ﴾

(سورة القدر)

والحق هنا يحدد زمنا . ولنا أن نعرف أن القرآن الذى نزل فى ثلاثة وعشرين عاما هو الذى أنزله الله فى ليلة القدر .

إذن فللقرآن نزولان إثنان : الأول : إنزال من « أنزل » .
الآخر : تنزيل من « نزل » .

إذن فالمقصود من قوله - سبحانه - : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الكون ، وهذا ما أنزله الله في ليلة القدر .

والكتاب الكريم الذي أنزله الله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ينزل منجها على حسب الأحداث التي تتطلب تشريعا أو إيضاحا لأمر .

لكن الكتب الأخرى لم يكن لها ذلك اللون من النزول والتنزيل ، لقد نزلت مرة واحدة : لا حسب الأحداث والمناسبات ، لقد جاءت مرة واحدة ، كما نزل القرآن أولا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القرآني حين يقول :

﴿ تَزَّلَ عَلَيْكَ الْكُتُبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾

(سورة النحل)

وهنا يجب أن نلفت إلى أن الحق قال عن القرآن : « نَزَّلَ » وقال عن التوراة والإنجيل : « أَنْزَلَ » . لقد جاءت ممة التعدية وجمع - سبحانه - بين التوراة والإنجيل في الإنزال ، وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزلها الله مرة واحدة ، أما القرآن الكريم فقد نزل الله في ثلاث وعشرين سنة منجها ومناسبا للحوادث التي طرأت على واقع المسلمين ، ومنضمنها البلاغ الشامل من يوم الخلق إلى يوم البعث .

ونزل الله القرآن منجها مناسبا للأحداث ، ليثبت فؤاد رسول الله : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لأحداث شتى ، وكلها بأن حدث يريد تثبيتا ينزل نجم من القرآن .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ »

فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿١٥﴾

(سورة الفرقان)